諸經要集卷第十四　極　對

西明寺沙門釋道集

[illegible]禪昌寺常住

十惡部第二十三　此有十緣

殺生緣　偷盜緣
邪婬緣　妄語緣
惡口緣　兩舌緣
綺語緣　慳貪緣
瞋恚緣　邪見緣

殺生緣第一

夫稟形六趣莫不戀戀而貪生受質二儀並皆區區而畏死雖復升沉萬品愚智千端至於避苦求安此情何異所以驚禽投案猶請命於魏君窮獸入廬乃祈生於區氏漢王去餌遂感明珠之酬楊寶施華便致白環之報乃至沙彌救蟻現壽長生流水濟魚天降珎寶如此之類寧可具陳豈容縱此無猒供斯有待斷他氣命絕彼陰身遂令抱苦就終銜悲向盡大地雖廣無處逃藏昊天既高靡從啓訴是以經云一切畏刀杖無不愛壽命恕己可為喻勿殺勿行杖但凡俗

顛倒邪見无明或為吉凶公私祭祀瞻待賓客營理庖廚烹宰雜類之身共擬眾人之膳或復年移歲税事崇

命怒已可為諭勿殺勿行杖但凡俗

顛倒邪見无明或為吉凶公私祭祀
瞻待賔客營理庖厨烹宰雜類之身
供擬衆人之膳或復年移歲晚事隙
時閑天慘慘以降霜野炎炎而逼燒
於是駕追風之快馬擎奔電之良鷹
劒則巨闕干將弓則烏號繁弱遂傾
諸藪薄罄彼林叢頓罻復巢居剖破窟
宅罝羅亘野罦網弥山或前路邀遮
左邀右截埃塵漲日煙火衝天遂使
鳥失侶而驚飛獸離群而奔透鴈聞
弦而競落猨抱樹而哀吟莫不臨嶮
谷而悲號對喬林而絶叫於是箭非
苟發弓不虛彈達脉洞胷解頭陷腦
或復垂綸濁渚散餌清潭學釣鯉於
河津同射鮒於井谷朱鱗已掛元復
待信之能素質既懸長罷躍舟之瑞
霏膾形軀有枯盤而雨散或復檢猿
孔熾宜申薄伐邊境逆命事資神武
雖復賢良帝主尚動干戈哲后明君
猶須征伐所以升陑之役乃著高名
坶野之師方稱盛德其中或有擁百
萬而横行提五千而深進碎曹公於
赤壁撲項帝於烏江懸莽首於高臺

横卓屍於都市並皆英雄一旦威武

天璧撲項帝於烏江懸斧首於高臺

擯卓屍於都市並皆英雄一旦威武
當時如此之流弗可為記莫不積骨
成山流血㴑杵令者王師雷動掃殄
妖逆揚兵擁節候境覘邊既預前驅
叨居後勁雲旗之下寧敢自安霜刃
之間信哉多嶮故刀下叩頭稍下乞
命如斯之罪不可具陳凡是眾生有
相侵害為怨為隙負命負身或作短
壽之因便招多病之果願從今日永
斷相續盡未来際為菩提眷屬不壞
良緣法城等侶矣
又正法念經云何不殺若稻穀黍麦
生微細虫不揭不磨知其有虫護此
虫命不轉與人復不殺生若牛馬驢
驢揩脊背脊瘡中生虫若以漿水洗
此瘡時不以草藥斷此虫命以烏毛
羽洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令
其全命善護此驢牛恐害其命復護
虫命乃至蟻子若晝若夜不行放逸
心不念殺若見眾生欲食其虫以其
所食而貨易之令其得脫
又鼻柰耶律云昔佛在世時舍衛國

中有一婆羅門常供養迦留陁夷羅
漢比丘婆羅門唯有一子長為取婦時

又鼻奈耶律云昔佛在世時舍衛國
中有一婆羅門常供養迦留陁夷羅
漢比丘婆羅門唯有一子長為取婦時
婆羅門臨終勅子吾死之後汝看尊

者迦留陁夷如我今日莫使有乏父
母亡後子奉父母教還復供養迦留
陁夷如父在日等無有異後於異時
婆羅門子出行不在囑婦供養是日
便有五百群賊中有一賊面首端正
婦遥見之遣使喚来便共私通迦留
陁夷數往其家婦恐沙門漏泄此事
後共此賊方便殺之波斯匿王聞於
尊者迦留陁夷為賊所殺王憶尊者
瞋恚懊惱即時便誅婆羅門家并殺
左右十八餘家捕五百賊斬截首足
擲著塹中比丘見已而白佛言迦留
陁夷本造何悪為婆羅門婦所殺耶
佛告比丘迦留陁夷乃往過去作大
天祀主有五百人牽其一羊截於四
足將詣天祀而共乞願祀主得已即
便殺之由殺羊故墮於地獄受無量
苦昔天祀主今迦留陁夷是雖得羅
漢餘殃不盡今得此報尒時羊者今
婦是也昔五百人截羊足者今日為
王截其手足五百賊是佛告比丘若

人殺害所受果報終不朽敗

婦是也昔五百人截羊足者今日為
王截其手足五百賊是佛告比丘若
人殺害所受果報終不朽敗

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
有一長者名梨耆彌有七頭兒皆以
婚娶家小兒婦字毗舍離甚有賢智
無事不知時梨耆彌以其家業悉皆
付之由其賢智波斯匿王敬礼為妹
有時懷妊月滿便生三十二卵其二
卵中出一男兒顏貌端正勇健非凡
一人之力敵於千夫長為納婦皆是
國中豪賢之女時毗舍離請佛及僧
於舍供養佛為說法合家悉得須陁
洹果唯家小兒未得道迹乘象出遊
逢輔相子乘車橋上便捉擲著橋下
墮中傷破身體來告其父輔相語子
彼人力壯又是國親難與諍勝當思
密報即以七寶作馬鞭三十二枚純
剛作刀著馬鞭中人贈一枚諸人愛
之歡喜納受恒捉在手出入見王國
法見王禮拜不帶刀輔相見便白王
讒毗舍離兒年盛力壯一人當千今
懷異計謀欲煞王各作利刀置馬鞭
中事審明矣王即索看果如所言王
意謂實皆悉殺之殺竟便以三十二

頭盛著一函封閉印之送與其妹當

中尊者明矣王所索看果如所言王
意謂實皆悉殺之殺音丿便以三十二

頭盛著一函封閉印之送與其妹當
日毗舍請佛及僧就舍供養見王送
函謂王助供即欲開看佛止不聽待
僧食竟飯食訖已佛為說法無常苦
等時毗舍離得阿那含果佛去之後
開函見兒三十二頭由斷欲愛不至
懊惱但作是言痛哉悲矣人生有死
不得長久駈馳五道何苦乃尒三十
二兒婦家親族聞此事理懊惱唱言
大王無道枉殺善人共集兵馬欲往
報讎王時恐怖走向佛所諸人引軍
圍遶祇桓阿難見王殺毗舍離三十
二子婦家親族欲為報讎合掌問佛
有何因緣三十二兒為王所殺佛告
阿難乃往過去三十二人盜他一牛
共牽將到一老母舍欲共殺之老母
歡喜為辦殺具臨下刀時牛跪乞命
諸人意感遂尒殺之牛死誓言汝今
殺我我將來世終不放汝死已共食
老母食飽歡喜之言由來安客來如
今日佛告阿難尒時牛者今波斯匿
王是盜牛人者今毗舍離三十二子
是時老母者今毗舍離是由殺牛故

五百世中常為所殺老母歡喜五百

是時老母者今毗舍離是由殺牛故

五百世中常為所殺老母歡喜五百世中常為作母見被殺時極懷懊惱今值我故得阿那含果婦家親族聞佛所說恚心便息各作是言此人自種今受其報由殺一牛今尚如是何況多也波斯匿王是我之王云何懷怨而欲殺害即投王前求哀懺悔王亦釋然不問其罪阿難白佛復修何福豪貴勇健值佛得道佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一老母合集衆香以油和之欲往塗塔路中逢值三十二人因而勸之共往塗塔塗竟發願生生之處尊榮豪貴恒為母子值佛得道從是以來五百世中生恒尊貴常為母子今值佛故各得道迹

正報頌曰

戲笑殺他命　悲號入地獄　臭穢與洋銅
灌注連相續　奔刀赴火鑊　擘裂碎楚毒
億載苦万端　傷心不可錄

習報頌曰

殺生入四趣　受苦三塗畢　得生人道中
短命多憂疾　疫病嬰艱苦　壽短常沉沒
若有智情人　殺心寧放逸

偷盜緣第二

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二

知命多念……

若有智情人　殺心寧放逸

諸經要集卷第十四　第八丈　對

偷盜緣第二

夫稟形六趣莫不貪欲為原受質二儀並皆戀財為本雖復人畜兩殊然慳惜無二故臨財苟得非謂招人見利忘義匪成君子且錢財玉帛是外所依幡花僧物是內供養理應省己貪著隨喜他富豈以自貧貪奪他財所以調達取花遂便退落憍梵損粟反受牛身迦葉乞餅被俗譏呵比丘嗅香池神雅責是知偷盜之愆寧非大罪所以朝食無寄夜寢无衣鳥栖鹿宿赤露攣拳傍路安眠循塵求食遂使母逐鶊鵠而南去子隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而東逝莫不望故鄉而腸斷念生處而號啼淚交馳而散血心懟快而聚眉如斯之苦皆由前身不施劫盜中來故經曰欲知過去因當看現在果欲知未來果但觀現在因是故勸諸行者常須誡剔勿起盜心乃至遺落不貪何況故偷他物也（此下有五種盜緣）

第一盜佛物者如涅槃經云造立佛寺用珠華鬘供養不問輒取若知不

諸經要集卷第十四　第九丈　對

知皆得方便盜罪又鼻柰耶論云若

寺用珠華鬘供養不問輒取若知不

知皆得方便盜罪又鼻柰耶論云若盜佛塔聲聞塔中幡花皆望施主結重罪為斷彼福故又十誦律云若盜佛畨物精舍中供養具若有守護主計主犯重罪如十誦偷佛舍利薩婆多論盜佛像並為淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯罪（此謂施主情通者不犯局者亦重也）若依摩德勒伽論云為轉賣活命故盜佛像舍利者犯大重罪（其法物者准佛可知故四分律下文云時有人盜他經卷佛言佛語無價准紙墨計滿五錢犯重罪自外可知）

第二盜僧物者如五分律云貸僧物不還計直犯重又觀佛三昧經云盜僧鬘物者過殺八萬四千父母等罪又寶梁經云寧噉身肉終不得用三寶物又依方等經云花聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救又大集經濟龍品云時有諸龍得宿命心自念過業涕泣雨淚來至佛前各如是言我憶往昔於佛法中或為俗人親屬因緣或復聽法因緣所有信心捨施種種花果飲食共諸比丘依次而食或有說言我曾噉㗖四

方眾僧花果飲食或有說言我往寺

有信心捨施種種花果飲食共諸比
丘依次而食或有說言我曾噉啜四

方衆僧花果飲食或有說言我往寺
舍布施衆僧或復礼拜如是噉啜乃
至七佛已來曾作俗人有信心人為
供養故施諸花果種種飲食比丘得
已迴施於我我得便食由彼業緣於
地獄中經無量劫大猛火中或燒或
煑或飲洋銅或呑鐵丸從地獄出墮
畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種
種備受辛苦佛告諸龍此之惡業與
盜佛物等無差別比五逆業其罪如
半然此罪報難可得脫於賢劫中值
最後佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅
述曰何故盜用僧物其罪偏重耶答
曰隨盜一物即望十方凡聖上至諸
佛下及凡僧隨境無邊罪結無邊等
罪微塵尚可知數此人罪報不可測
量所以者何為其施主本捨一毫一
粒擬供十方出家凡聖令其食用日
夜修道不欲供俗是以鳴鍾一響遐
迩同飡凡聖受用俱成道業冥資施
主得益無邊惟斯福利功齊法界招
善既多獲罪寧少今見愚迷衆生不
簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資

身或食噉僧食受用花果或騎僧雜

善[illegible]等少今見愚迷衆生不
簡貴賤不信三寶苟貪福物將用資

身或食噉僧食受用花果或騎僧雜
畜將僧奴逐或借貸僧物經久不還
見僧屢索反加凌毀或倚官形勢伺
求僧過如是等損身列難盡靜思此
咎豈不痛心今惜不與者非是慳惜
不惠為慈愍白衣處受来苦若當與
者非直損俗亦罪及知事未来生處
同受其殃故佛本行經云一念之惡
能開五不善門一惡能燒人善根二
從惡更生惡三為聖人所呵四退失
道果五死入惡道既知不易誡為大
誡後時取受省已用之
第三盜用物者如寶印經云佛法
二物不得互用由無與佛法物作主
復無可諮白不同僧物常住招提互
有所諮若用僧物修治佛塔者依法
取僧和合得用不和合者勸俗人修
治若佛塔有物乃至一錢已上以施
主重心故捨諸天及人於此物中應
生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貨
貿供養以如来塔物无人作價也又
十誦律云佛聽僧坊佛圖畜使人及
象馬牛羊等各有所屬不得互用又

僧祇律云供養佛物花多聽轉賣買

象馬牛羊等各有所屬不得互用又

僧祇律云供養佛物花多聽轉賣買
香燈猶故多者轉賣無盡財中又五
百問事口决云佛幡多者欲作餘佛
事用者得若施主不許者不得又四
分律云供養佛塔食治塔人得食又
善見論云佛前獻佛飯食侍佛比丘
得食若無比丘白衣侍佛亦得食又
罪福决疑經云初獻佛時上中下座
必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧
食不犯若不尒者食佛物故千億歲
墮阿鼻地獄檀越不受師教亦招前
報若生人間九百万歲墮下賤處何
以故佛物無人能評價故若汎尒齋家及在僧寺二時常食獻佛聖僧食不脩入佛僧者不須收贖唱餘食後一切得食若情標施食定入佛僧不通白衣者應贖已畢食也
或施主本擬作釋迦改作弥陁本作
大品改充涅槃本作僧房改供僧食
本施二衆改入一衆本擬十方迴入
現前本擬大衆迴入別人本擬衆僧
迴入白衣皆違反施主計錢多少滿
五成重減五得輕故四分律云許此
處乃與彼處皆犯罪也斷罪輕重者仍重前施意准
此之文檢校佛像有餘綵色不得作

菩薩聖僧等形以師徒位別故不得

處不與彼處皆有罪也仍重前撿意准
此之文檢校佛像有餘綵色不得作

諸經要集卷第十四　第十三丈

菩薩聖僧等形以師徒位別故不得
采用乃可作餘莊嚴具還將供養佛
不犯若施主情通一鋪佛像任意莊
嚴種種道俗凡聖形像諸雜供養名
花草木山池鳥獸不局佛像者通作
无罪故五百問事云用佛綵色作鳥
獸形得罪除在佛前為供養故不犯
表問曼方道俗不閑戒律雖有好心營三寶
任己凡情手用三寶物乃至齋上聖儀或將自
入或入常住僧或作佛像或畫堂上造業向難
等形並不合用得罪具如上受請篇說問曰今
時齋々有佛錢未審此錢入何等用答曰若施
主本心定入造像還如前平用之只得造佛不
得別用若如今時齋家沈僧食後通出佛僧錢
如施主不別標有者任將買香沾油造播營造
佛臺種種供佛受用並得但不得入經僧別人
用上來略述並依經律文斷不是人情若不依
法及結無知不學之罪自外不盡者具也僧尼
十卷律鈔廣說故知檢校三寶事重不輕日非
明解戒律深信因果謹慎用心怖怕業道常勤
作意不護人情如是之人始堪作綱維知事自
外不合
作也
又寶梁經云佛告迦葉我聽二種比
丘得營衆事何等為二一能淨持戒
二畏於後世喻如金剛復有二種何
等為二一識知業報二有諸慚愧及
以悔心復有二種何等為二一阿羅
漢二能修八背捨者如是二種比丘
我聽營事自無瘡疣能護他人意以
此事難故語迦葉於佛法中種種出

諸經要集卷第十四　第十四丈

家種種姓種種心種種解脫種種斷

我聽啓事自無痾病能護他人意以
此事難故語迦葉於佛法中種種出

家種種姓種種心種種解脫種種斷
結或有阿蘭若或有乞食或有樂住
山林或有樂近聚落清淨持戒或有
能離四扼或有勤修多聞或有辯說
諸法或有善持戒律或有善持毗尼
儀式或有遊諸城邑聚落為人說法
有如是等諸比丘僧營事比丘善取
如是諸人心想故經云彼營事比丘
應當分別常住僧物不得與招提僧
招提僧物不得與常住僧此二種物不得互用常
住僧物招提僧物不應與佛物共雜
佛物亦不得與二物共雜若常住僧物多而招提僧
有所須者營事比丘應集僧行籌索
欲僧和合者應以常住僧物分與招
提僧若如來塔或有所須若欲敗壞
者若常住僧若招提僧物多者營事
比丘應集行籌索欲作如是言是佛
塔壞今有所須此常住僧物招提僧物
多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧
不惜所得施物若常住僧物招提僧
物我今持用修治佛塔若僧不和合
營事比丘應勸化在家人求索財物
修治佛塔若佛物多者不得分與常

住招提僧何以故於此物中應生世

營事比丘應勸化在家人求索財物
修治佛塔若佛物多者不得分與常

住招提僧何以故於此物中應生世
尊想佛所有物乃至一線皆是施主
信心施佛是故諸天世人於此物中
生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧
令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易
寶物何以故如来塔物無人能與作

價者又佛無所須故如是營事人者
三寶之物不應令雜以自雜用得大
苦報若受一劫若過一劫以侵三寶
物故
又寶梁經云佛言營事比丘若生瞋
心於持戒大德人所以自在故驅令
役使故墮地獄若得為人作奴僕為
主苦人所鞭打又營事比丘以自在
故更作重制過僧常限謫罰比丘非
時令作以此不善根故墮於多釘小
地獄中生此中已以百千釘釘挓其
身其身熾然如大火聚又營事比丘
於持戒有大德所以重事怖之以瞋
心語故生地獄中其所得舌長五百
由旬以百千釘而釘其舌一一釘中
出大火焰又營事比丘數得僧施慳
惜藏舉或非時與僧或復難與或因

苦與或少與或不與或有與者或不

此大燈又營事比丘數得僧施慳
惜藏舉或非時與僧或復難與或困

苦與或少與或不與或有與者或不
與者以此不善根故有穢惡餓鬼常
食糞丸此人命終當生其中於百千
歳常不得食或時食變為糞屎或作
膿血是故迦葉營事比丘寧自噉身
肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食
第四盜凡物者如善見論云為他別
人乃至三寶守守護財物若謹慎掌護
堅鏁藏戶而賊從孔中屋中竊取或
逼迫取非守物人能禁限者但望本
主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤
守護為賊所偷者掌物人償之以望
守護主結罪故十誦律云遠處受他
寄物在道損破若好心捉破者不應
償惡心捉破者須償若借他物不問
好心惡心若破一切須償又十誦律
云賊偷物來或好心施或因他逐恐
怖故施得取以成物主故但莫從賊
乞自與者得取已染壞色著有主識
認者應還又摩德勒伽論云若狂人
自持物施不知父母親眷者得取若
父母可知不自手與者不得取又十
誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由

不斷望故若取師子殘者不犯由斷

可知不自手與者不得取又十
誦律云若取他虎殘肉者犯小罪由
不斷望故若取師子殘者不犯由斷
望故又薩婆多論云盜一切鳥獸殘
者得小罪（今時儉世多有俗人毀他鳥窠取其䳘麥胡桃雜果子等准此犯罪）四
分律云若與想取已有想取糞掃想
取暫用想取親友意想取等皆不犯
其親友者依律要具七法始名親友
一難作能作二難與能與三難忍能
忍四密事相告五互相覆藏六遭苦
不捨七貧賤不輕如是七法人能行
者是親善友取而不犯也
又增一阿含經云佛告比丘若人作
賊偷盜他物為主所執縛送付王治
其盜罪王即遣人閑著牢獄或截手
足或刖耳鼻或剝其皮或抽其筋或
取倒懸或時鋸解或以火炙或時湯
養或以生革轉絡其頭或復洋銅而
澤其身或以長橛而刺其臏或使惡
象而以蹈殺或開其腹抽腹肝草或
時反縛打惡聲鼓將詣市所標下斬
首或復節節支解其形或以刀破或
時箭射如是種種苦切殺之以此偷
盜惡業因緣命終之後生地獄中獄
火燒身融銅灌口鐵湯鑪炭刀山劍
樹熿灰糞屎磨摩碓擣受如是等種

盜惡業因緣命終之後生地獄中獄
火燒身融銅灌口鑊湯鑪炭刀山劍
樹煻灰糞屎磨摩碓擣受如是等種
種諸苦酸楚毒害痛不能稱計百千
万歲脫出無期地獄罪畢生畜生中
象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償
他力畜生罪畢生餓鬼中飢渴苦惱
不可具言初不聞有漿水之名經百
千歲受如是苦惡道罪畢出生人中
若生人中得二種報一者貧窮衣不
蓋形食不充口二者常爲王賊火水
及以惡賊劫奪
又正法念經云何名盜若人思惟欲
令種種穀麥我獨成就令世間人五
穀不登常作如是不善思惟復於異
時衆生薄福田苗不収如是惡人見
世飢饉心生歡喜如我所念於市糴
賣曲心巧僞量諸穀麥誑惑於人究
竟成業若心思惟名爲思業若作誑
時名爲誑業作誑業已名究竟業
第五盜遺物者如正法念經云若見
道邊遺落之物若金若銀及餘財寶
取已唱令此是誰物若有人言此是
我物當問其相實者當還若無人認
七日持行日日唱之若無主認以此
寶物付王大臣州郡令長若王大臣

我物當問其相實者當還若無人認
七日持行日日唱之若無主認以此
諸經要集第六 第十二丈
寶物付王大臣州郡令長若王大臣
州郡令長見福德人不取此物後當
護持佛法衆僧是名不盜又僧祇律
云若見遺衣物者當唱令人認之無
主認者懸著高顯處令人見若言是
我物應問言汝物何處失荅相應者
與若無識者應停至三月已若塔園
中得者即作塔用僧園中得者四方
僧用若貴價物者謂金銀瓔珞不得
露現唱令得寶人應審諦數看有何
相貌然後擧之來認時相應者與對
衆多人與問不得屏處還教受三歸
語言佛不制戒者汝眼看不得若无
人來認者停至三年如前處當界用
之若治塔得寶藏者即作塔用僧地
亦然故成實論云伏藏取用無罪佛
在世時給孤長者是聖人亦取此物
故知無罪又自然得物不名劫盜又
僧祇律云入聚落中有遺落物不得
取與比丘者即是施主聚落中風吹
衣不得作糞掃想取若曠路無人處
得取又五分律云若擧衣經十二年
不還者集僧評價作四方僧用若彼
諸經要集第六 第十三丈 孝
後還以僧物償不受者善

不還者集僧評價作四方僧用若彼

後還以僧物償不受者善

正報頌曰

刼盜供他用　泥犁獨自沆　攫鳥金剛嘴
啄腦劈其心　灌口以銅汁　碎身鐵棒砧
怕懼周慞走　還投刀劒林

習報頌曰

刼盗所獲果　地獄被銷融　罪畢生人道
飢貧心自終　共財被他制　何殊下賤中
寄言懷操者　當須思困窮

邪婬緣第三

夫婬聲敗德智者之所不行欲相迷
神聖人之所皆離是以周幽喪國信
褒姒之愆晉獻亡家實麗姬之罪獨
角山上不悟騎頸之羞期在廟堂寧
悟焚身之痛皆為欲界衆生不修觀
解繫地煩惱不能斷伏且地水火風
誰為宰主身受心法本性皆空薄皮
厚皮周旋不淨生藏熟藏穢惡難論
常欲牽人墮三惡道是以菩薩大士
恒修觀行臭處流溢遍身皆滿六塵
怨賊每相觸惱五陰旃陁難可親近
凡夫顛倒縱此貪迷妄見妖姿封著
華態皓齒丹脣長眉高髻增影逶迤

增妍美艶所以洛川解珮能稅駕於

凡夫顛倒纏此貪迷妄見婬姿封著
華態皓齒丹脣長眉高髻增影遶適

增姸美艷所以洛川解珮能稅駕於
陳王漢曲弄珠遂留情於交甫巫山
臺上託雲雨以去来舒姑水側寄泉
流而還往遂使然香之氣迴襲韓壽
之衣彈琴之曲懸領相如之意或因
枕而成親或籍掛冠而為客豈知形
如聚沫質似浮雲內外俱空須臾散
滅舉身不淨遍體无常方棄溝渠以
充螻蟻凡是衆生有此邪行乖梵天
道障菩提業為四趣因感三塗果是
知三有之本寔由婬業六趣之報特
因愛染以潤業偏重故聖制不為也

此下有四種緣

第一呵欲多苦者如涅槃經偈云
若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是
又正法念經偈云
如火益乾薪　增長火熾然　如是愛樂者
愛火轉增長　薪火雖熾然　人皆能捨離
愛火燒世間　纏綿不可捨
又智度論偈云
世人愚惑　貪著五欲　至死不捨
為之後世　受無量苦　譬如愚人

貪著好果　上樹食之　不肯時下

世人見▯ 貪著五欲 至死不捨

爲之後世 受無量苦 譬如愚人

貪著好果 上樹食之 不肯時下

人伐其樹 樹傾乃墮 身手毀壞

痛苦而死 得時樂少 失時苦多

如蜜塗刀 舐者貪甜 不知傷舌

後受大苦

又成實論偈云

貪欲實苦 凡夫顛倒 妄生樂想

智者見苦 見苦則斷 愛欲無厭

如飲鹹水 轉增其渴 以增渴故

何得有樂 譬如狗齩 血塗枯骨

增涎唼合 想謂有美 貪欲亦尒

於無味中 邪倒力故 謂爲受味

故知色欲 苦實樂虛 要無貪求

方名真樂

第二觀婬女不淨者 但惟諸女外假容儀內懷臭穢 迷人著相不覺虛誑 唯大智者能知可惡也

又禪秘要經云 長老目連得羅漢道本婦將從盛服莊嚴欲壞目連 目連尒時爲說偈言

汝身骨乾立 皮肉相纏裹 不淨內充滿

無一是好物 革囊盛屎尿 九孔常流出

如鬼無所宜 何足以自貴 汝身如行廁

薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去

如鬼無所宜　何足以自貴　汝身如行廁

薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨廁去
若人知汝身　如我所惡猒　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自莊嚴　花香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚人以為好
汝脇肋著脊　如椽依梁棟　五藏在腹內
不淨如屎篋　汝身如糞舍　愚夫所貪寶
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
始終不可著　汝欲來燒我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心
又增一阿含經云寧以火燒鐵錐而
鏁于眼不以視色興起乱想又正法
念經云女人之性心多嫉妬以是因
緣人女死後多生餓鬼趣中雖有美
言心如毒害強知虛詐能惑世間
第三女人難親可猒者如優塡王經
偈云
女人最為惡　難與為因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門
非直牽人入於惡道天中退落亦由
女惑又正法念經偈云

天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天

非直牽人入於惡道 天中退落亦由
女惑又正法念經偈云
天中大繫縛 無過於女色 女人縛諸天

將至三惡道
又智度論云菩薩觀欲種種不淨於
諸衰中女衰最重火刀雷電霹靂怨
家毒虵之屬猶可暫近女人慳妬瞋
諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近故佛說
偈云
穿以赤鐵 宛轉眼中 不以散心
邪視女色 含笑作姿 憍慢羞慚
迴面攝眼 美言妬瞋 行步妖穢
以惑於人 婬羅弥網 人皆投身
坐卧行立 迴眄巧媚 薄智愚人
為之心碎 執劍向敵 是猶可勝
女賊害人 是不可禁 毒虵含毒
猶可手捉 女情惑人 是不可觸
又增一經偈云
莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者
則離於八難
又薩遮尼乾子經尼乾子說偈云
自妻不生足 好婬他婦女 是人無慚愧
受苦常无樂 現在未來世 受苦及打縛
捨身生地獄 受苦常无樂
又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅

門生兩頭女女皆端正乃故懸金九

又雜譬喻經云佛在世時有一婆羅門生兩頭女女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶我女醜者便當與金竟無募者將至佛所佛便訶者此女皆醜無有一好阿難白佛言此女實好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是為好眼耳鼻口亦介身不著細滑是為好身手不盜他財是為好手今觀此女眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜財如此之者皆不好也

又佛般泥洹經云佛告柰女好邪婬者有五自妨一名聲不好二王法所疾三懷異多疑四死入地獄五地獄罪竟受畜生形皆罪所致能自滅心不邪婬者有五增福一多人稱譽二不畏縣官三身得安隱四死上天生五從意清淨得泥洹道

第四女人詐偽者如舊雜譬喻經云昔有大姓家子端正以金作女像語父母言有女似此者兒乃當取時他國有女貌亦端正亦作金色男金色女白父母言有男似此乃當嫁之父母各聞便遠娉合時國王舉鏡自照謂群

臣曰天下人頗有如我不諸臣荅曰
臣聞彼國有男端正無比則遣使請
之使至告之王欲見賢者則嚴車進
去已自念王以我明達故来相呼則
還取書而見婦與奴為姧悵然懷慽
為之結氣顏色衰醜臣見如此謂行
道消瘦馬廐安之夜於廐中見王正
大夫人與馬廐下人私通心乃自悟
王大夫人尚當如此何况我婦意解
心悅顏色如故則與王相見王曰何
因止外三日荅曰臣来有忘還歸取
之而見婦與奴為姧意忿顏色衰變
故住廐中三日昨見正夫人来與養
馬兒私通夫人乃尒何况餘人意解
顏色復故王言我婦尚尒何况凡女
兩人俱捨便入山中鬀鬚作沙門思
惟女人不可從事精進不懈俱得辟
支佛道

又舊雜譬喻經云昔有婦人生一女
端王無比年始三歳國王取䚬呼道
人相復堪為夫人不道人報王此女
有夫王後得之王言我當牢藏豈可
後得便呼鶴来汝處在何鶴白王言
我止大山半腹有樹人畜不歷下有

有来王復往之王言我當守藏豈可
後得便呼鶴来汝處在何鶴白王言
我上大山半腹有樹人皆不歷下有
洄水船所不行王言我以此女寄汝
將養便攝持去日日從王取飯與女
如是久後上有一聚落為水漂去有
一樹奇逐水下流有一男子得抱持
樹墮洄水中不得去迴有楠枇樹踊
出住倚山傍男子尋之得上鶴樹與
女私通女便藏之鶴覺女身重左右
求得男子舉攝棄之如事白王王曰
前道人善巧相人也師曰人有宿對
非力所制逢對則可畜生亦尒
又舊雜譬喻經云昔有國王護持女
急正夫人語太子曰我為汝母生汝
不見國中欲一迴出汝可白王如是
至三太子白王王則聽可太子自為
御車群臣於路奉迎設拜夫人出手
開帳令人得見太子見女人而如是
便詐腹痛而還夫人言曰我無相甚
矣太子自念我母尚當如此何況餘
乎夜便委國捨去入山遊觀時道邊
有樹下有泉水太子上樹逢見梵志
獨行入水池浴出已飯食作術吐出
一壺壺中有女與屏處室梵志將卧

女人復吐一壺壺中有男復與共卧

復往入水池沿出已飯食作術吐出
一壺壺中有女與屏處室梵志將卧

女人復吐一壺壺中有男復與共卧
卧已呑壺須臾之頃梵志起已復內
婦著壺中呑已杖持而去太子歸國
白王請梵志及諸臣下作三人食持
著一邊梵志既至言我獨自太子曰
梵志汝當出婦共食梵志不得已出
婦太子語婦汝當出夫共食如是至
三不得已出男共食食已便去王問
太子汝何因知之荅曰我母觀國我
為御車母開帳出手令人見之我念
女人能多樂欲便詐腹痛還入山中
見梵志藏婦腹中如是女人姧不可
絶願大王放赦宮中自在行来王勅
後宮其欲行者任從志也師曰天下
不可信者女人是也

又舊譬喻經云昔有四姓藏婦不使
人見婦使青衣人作地窔與琢銀兒
私通夫後覺婦婦言我令生不邪行
卿莫妄語夫言吾不信汝當將汝至
神樹所立誓婦言甚佳夫持齋七日
始入齋室婦密語琢銀兒汝詐作狂
乱頭於市逢人抱持牽引弄之夫齋
竟便將婦出婦言我不見市卿將我

過市琢銀兒便来抱持詐狂卧地婦

竟便將婦出婦言我不見市卿將我
過市琢銀兒便來抱持詐狂卧地婦

便嗥呼其夫何為使人抱持我耶夫
言此是狂人何須記録夫婦俱到神
所叩頭言我生來不作惡但為狂人
所抱婦便得活夫默然而慚佛言當
知一切女人姧詐如是不可信也
又十誦律云佛在舍衛國有一婆羅
門生女面貌端正顔色清淨名曰妙
光相師占曰是女後當與五百男共
通諸人聞已女年十二無有求者時
婆羅門有隣比估客常入海採寶是
估客於樓上遥見是女即生欲心問
餘人言是誰女耶荅是某甲婆羅門
女有娶者耶荅言無有求者耶荅言
未也問何故无人求耶荅曰此女有
一過罪相師占曰是女後當與五百
男子共通所以無求者時估客念言
除沙門釋子无入我舍者即往求娶
女到來久估客結伴欲入海中喚守
門者語言我欲入海莫聽男子強入
我舍除沙門釋子此是無過荅言尒
夫後沙門於舍乞食是女見已語言
共我行欲諸比丘不知白佛佛言此

舍必有非梵行汝不應往此女後得

夫彼沙門於舍中食是女是曰語言

共我行欲諸比丘不知白佛佛言此

舍必有非梵行汝不應往此女後得

病於夜命終其家人以莊嚴具合棄

死處時有五百群賊於此處行見死

女即生欲心便就行欲是女先語沙

門婆羅門共我行欲以此因緣故墮

惡道在彼國北方生作婬龍名瞰摩

達多

正報頌曰

邪婬入地獄　登彼刀葉林　熱鐵釘其口

洋銅灌入心　毒龍碎骨髓　金剛鼠食陰

銅柱緣上下　鐵牀卧隱深

習報頌曰

昏婬亂情色　受苦無表裏　餘業得人身

自妻恒背己　彼此懷猜忌　孰肯順情言

稍有性靈人　寧得无慚恥

妄語緣第四

惟夫禀形人世　逢斯穢濁之時　受質

僞身恒在虛詐之境　所以妄想虛構

惑倒交懷　違心背理　出語皆虛　誑惑

前人令他妄解　致使万苦爭纏　百憂

總萃　種虛妄之因　感得輕賤之報　地

獄重苦　更加湯炭　迷法亂真　寔由妄

語也

如正法念經偈言

稱重若更加減逆法亂真實由妄
語也
如正法念經偈言
妄語言說者　惱一切衆生　彼常如黑暗
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄說語
口中有毒虵　刀在口中住　焔火口中然
口中毒是毒　虵上毒非毒　口毒割衆生
命終墮地獄　若人妄說語　自口中出膿
舌則是涅濁　舌亦如熾火　若人妄讒語
彼人速輕賤　為善人捨離　天則不攝護
常憎嫉他人　與諸衆生惡　方便惱乱他
因是入地獄
又優婆塞戒經偈云
若復有人　樂於妄語　是人現得
惡口惡色　所言雖實　人不信受
衆皆增惡　不喜見之　是名現世
惡業之報　捨此身已　入於地獄
受大苦楚　飢渇熱惱　是名後世
惡業之報　若得人身　口不具足
所說雖實　人不信受　見者不樂
雖說正法　人不樂聞　是一惡人
因緣力故　一切外物　資生減少
以此證知妄語之人三世受苦
又禪秘要經云若有四衆於佛法中
為利養故貪求無猒為好名聞而假

又禪秘要經云若有四衆於佛法中
爲利養故貪求無猒爲好名聞而假
諸經要集卷第十五　第三十丈
僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸
行貪利養故自言坐禪如是比丘犯
偷蘭遮罪過時不說自不改悔經須臾
間即犯十三僧殘若經一日至於二
日當知此比丘是人中賊羅剎魁膾
必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼
實不見白骨自言見白骨乃至阿那
般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼
神等此惡人輩是魔波旬種爲妄語
故自說言我得不淨觀乃至頂法此
妄語人命終之後疾於電雨必定當
墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮
餓鬼中八千歲時噉熱鐵丸從餓鬼
出墮畜生中身恒負重死復剝皮經
五百身還生人中聾盲瘖啞癃殘百
病以爲衣服如是經苦不可具說又
正法念經偈云
甘露及毒藥　皆在人舌中　甘露謂實語
妄語則爲毒　若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說　毒不決定死
妄語則決定　若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂
諸經要集卷第十五　第三十一丈　劉
云何妄語說　若人惡分別　喜樂妄說語

妄語則決定　若人妄語說　彼得[illegible]言[illegible]人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂

云何妄語說　若人惡分別　喜樂妄說語
飛墮火刀上　得如是苦惱　毒害雖甚惡
唯能殺一身　妄語惡業者　百千身被壞
又佛說須賴經云佛言夫妄言者爲
自欺身亦欺他人妄言者令人身臭
心口無信令其心惱妄言者令其口
臭令其身色大神所棄妄言者亡失
一切諸善本於己愚冥迷失善路妄
言者一切惡本斷絶善行閑居之本又
正法念經閻羅王責踈罪人說偈言
實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今來在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國来
非從異人求　何故捨實語　喜樂妄語說
妄語言說者　是地獄因縁　因縁前已作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
况燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄言說　如是癡惡人　棄實而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄說　癡故到此處
又智度論說偈云
實語第一戒　實語昇天梯　實語小如大

妄語入地獄

又智度論說偈云

實語第一戒　實語昇天梯　實語小如大

妄語入地獄

又薩婆多論云不妄語者若說法議
論傳語一切是非莫自稱為是常令
推寄有本則無過也不介在口中
又十誦律云若語高姓人云是下賤
若語兩眼人云是一眼並得妄語又
語一眼人汝是瞎眼人並得輕惱他罪

正報頌曰

妄語誑人巧　地獄受罪拙　鉗鑷解其形
熱鐵耕其舌　灌之以洋銅　磨之以剛鐵
悲痛碎骨髓　呻吟常鳴咽

習報頌曰

妄語入三途　三途罪已畢　餘業生人道
被謗常憂結　還為他所誑　恨心如火熱
智者勿尤人　驗果因須滅

惡口緣第五

凡夫毒熾恚火常然遂緣起障觸境
生瞋所以發言一怒衝口燒心損害
前人痛於刀割乖菩薩之善心違如
来之慈訓故業報差別經偈云

麁言觸惱人　好發他陰私　剛強難調伏
生鍼口餓鬼

又智度論云或有餓鬼先世惡口好

以麁語加彼衆生衆生增惡見之如

又智度論云或有餓鬼先世惡口好
以麁語加彼衆生衆生增惡見之如
讎以此罪故墮餓鬼中又法句經云
雖爲沙門不攝身口麁言惡說多所
中傷衆所不愛智者不惜身死神去
輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛
賢聖所不愛惜假令衆生身雖无過
不愼口業亦墮惡道故論云時有一
鬼頭似猪頭臭虫從口出身有金色
光明是鬼宿世作比丘惡口罵詈客
比丘身持淨戒故身有光明口有惡
言故臭虫從口出
又增一阿含經云寧以利劒截割其
舌不以惡言麁語墮三惡道又護口
經云過去迦葉如來出現於世敷說
法教教化已周於無餘泥洹界而般
涅槃後時有三藏比丘名曰黃頭衆
僧告勑一切雜使不令御涉但與諸
後學者說諸妙法時三藏比丘內心
輕蔑不免僧命便與後學敷演經義
嘆受義曰迷前象頭次嘆第二者曰
馬頭復嘆駱駝頭猪頭羊頭師子頭
虎頭如是嘆衆獸之類不可稱數雖
授經義不免其罪身壞命終入地獄
中經歷數千万劫受苦無量餘罪未

虜頭如是哭哭數之數不可稱數頭
授經義不免其罪身壞命終入地獄
中經歷數千万劫受苦無量餘罪未
畢從地獄出生大海中受水性形一
身百頭形體極大異類見之皆悉
馳走
又出曜經云昔佛在世時尊者滿足
諸餓鬼見一餓鬼形狀醜陋見者毛
竪莫不畏懼身出熾焰如大火聚口
出疽虫膿血流溢臭氣叵近或口出
火長數十丈或眼耳鼻身體支節放
諸火焰長數十丈脣口垂倒像如野
豬身體縱廣一由旬也手自抓摑舉
聲嗥哭馳走東西滿足見問汝作何
罪今受此苦餓鬼報曰吾昔出家戀
著房舍慳貪不捨自恃豪族出言臭
惡若見持戒精進比丘輙復罵辱麁
口麁眼或麁是非故受此苦寧以利
刀自割其舌積劫受苦不以一日罵
謗精進持戒比丘尊者若還閻浮提
地時以我形狀誡諸比丘善護口過
勿妄出言見持戒者念宣其德自我
受此餓鬼形来數千万歲常受此苦
却後命終當入地獄說此語已嗥哭
投地如太山崩天翻地覆斯由口過
故使然矣

劫後命終當入地獄誹山謗已畢
投地如大山崩天翻地覆斯由口過

諸經要集卷第十四 第三十七丈 對

故使然矣

又百緣經云有長者婦懷妊身體臭穢都不可近年滿生兒連骸骨立羸瘦憔悴不可目覩又多尿糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離父母諸親惡不欲見駈令遠舍使不得近即使在外常食糞穢諸人見已因為立字名嚪婆羅值佛出家得阿羅漢果由過去世時有佛出世名拘留孫出家為寺主有諸檀越洗浴衆僧訖復以香油塗身有一羅漢寺主見已瞋恚罵詈汝出家人香油塗身如似人糞塗汝身上羅漢愍之為現神通寺主見已懺悔辭謝願除罪咎緣是惡罵詈五百世中身常臭穢不可附近由昔出家向彼悔故令得值我出家得道是故衆生應護口業莫相罵辱

又賢愚經云昔佛在世時與諸比丘向毗舍離到梨越河見人捕魚網得一魚身有百頭有五百人挽不出水是時河邊有五百人而其放牛即借挽之千人併力方得出水見而怪之

諸經要集卷第十四 第三十八丈 對

衆人競看佛與比丘往到魚所而問

挽之千人併力方得出水見而怪之

衆人競看佛與比丘往到魚所而問
魚言汝是迦毗梨不魚荅言是復問
魚言教匠汝者今在何處魚荅佛言
墮阿毗獄阿難見已問其因緣佛告
阿難乃往過去迦葉佛時有婆羅門
生一男兒字迦毗梨聰明博達多聞
第一父死之後其母問兒汝今高明
世間頗有更勝汝不兒荅母言沙門
殊勝我有所疑往問沙門為我解說
令我開解彼若問我我不能荅母即
語言汝今何不學習其法兒荅母言
若欲習者當作沙門我是白衣何緣
得學母語兒言汝今且可偽作沙門
學達還家兒受母教即作比丘經少
時間學通三藏還來歸家母復問兒
今得勝未兒荅母言由未勝也母語
兒言自今已往若共談論儻不如時
便可罵辱汝當得勝兒受母教後論
不如即便罵言汝等沙門愚騃无識
頭如獸頭百獸之頭無不比之緣是
罵故今受魚身一身百頭驢騾牛馬
猪羊犬等衆獸之頭无不備有阿難
問佛何時當得脫此魚身佛告阿難

此賢劫中千佛過去猶故不解此魚

問佛何時當得脫此魚身佛告阿難
此賢劫中千佛過去猶故不解此魚

身以是因緣身口意業不可不慎
又王玄策行傳云佛在世時毗耶梨
城觀一切衆生有苦惱者即欲救拔
乃觀見此國有鷄越吒二衆摠五百
人於婆去音羅俱末底河網得摩竭大
魚十有八首三十六眼其頭多數柏
同前佛為說法魚聞法已便即命終得
生天上而為天子却觀本身是大
魚蒙佛說法遂得生天乃持諸種香
花瓔珞寶珠從天而下至佛供養于
時二衆並發心悔過即於俱末底河
北一百餘步燒焚魚紙銅瓶盛灰埋
之向說法處於上起塔尊像儼然至
今現在雕飾如法覩者生善又百緣
經云昔佛在世時波斯匿王婦末利
夫人產生一女字曰金剛面貌極醜
身體麁澁猶如蛇皮頭髮麁强猶如
馬尾王見不喜勅閉深宮不令出外
年漸長大任當嫁娶便遣一臣推覓
一人本是豪族今貧乏者卿可將来
臣受勅已覓得付王王將屛處竊私
語言聞卿豪族今者貧窮我有一女

面貌極醜卿幸納受當相供給時此

語言聞卿豪族今者貧窮我有一女
面貌極醜卿幸納受當相供給時此
貧人跪白王曰正使大王以狗見賜
亦不敢違豈況王女末利所生王即
諸經要集卷第十四 第四丈 對
妻之為造宅舍門戶七重王囑女夫
自捉戶鈎出入牢閉勿使人見王出
財物供給女聟无所乏少拜為大臣
後與豪貴共為邑會聚會之契令婦
共赴自餘諸人各將婦来唯此大臣
獨不將赴衆人疑怪彼人婦者或能
端正或可極醜不能顯現是以不来
復於後會密共勸酒令使醉臥解取
門鈎遣其五人造家往看至家開門
婦疑非夫內自尅責懊惱而言我宿
何罪為夫幽閉不覩日月即便至心
遥礼世尊願佛慈悲来到我前暫救
苦厄佛知其意即於女前地中踊出
紺髮相現其女舉頭見佛髮相歡心
歡喜女髮自然如紺青色佛漸見面
女心倍喜面復端正更令麁皮自然
化滅佛悉現身令女盡見更增歡喜
身體端正猶如天女佛便為說種種
法要得須陁洹果時佛去後五人入
見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫
諸經要集卷第十四 第五丈 對
鈎本處其人還家見婦端正欣然問

汝要得須陀洹果聽佛去後五人入
見端正少雙觀看已竟還閉門戶繫
諸經要集卷第五　第四十丈　對
鑰本處其人還家見婦端正欣然問
言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫
即語言汝前極醜何緣端正乃介婦
便白夫具說上事婦復向夫我欲見
王汝當為我通白消息夫往白王女
郎今者欲来相見王答女夫莫道此
事急當牢閉慎勿令出女夫白王女
郎今者蒙佛威神便得端正天女無
異王聞是已即遣往迎見女端正歡
喜無量將詣佛所而白佛言不審此
女宿種何福乃生豪貴而復醜陋佛
告王言乃往過去波羅柰國有一長
者恒常供養一辟支佛身體醜陋時
長者家有一小女見辟支佛惡心罵
言面貌醜陋身皮麁惡何期可憎時
辟支佛欲入涅槃便現神力作十八
變其女見已即時自責求哀懺悔緣
於過去罵辟支佛故生常醜陋由還懺
悔今得端正以供養故所生之處豪
尊富貴快樂無極
又興起行經云釋迦過去以惡語遣
迦葉禿頭沙門何有佛道故今六年
受日食一麻一米大豆苦行如是
諸經要集卷第五　第四十一丈　對
又脩行道地經偈云

受日食一麻一米大豆苦行如是

又脩行道地經偈云

口麁而心剛　不柔无善言　常懷惡兩舌
不念人善利　所言不了了　藏惡在於心
如灰覆炭火　設蹋燒人足　共語常柔和
順從言可人　言行而相副　心身不傷人
譬如好花樹　成實亦甘美　佛尊解脫是
心口之謀相

又百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦足滿十月便欲產子然不肯出尋重有身足滿十月復產一子先懷者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不肯出外其母極患設諸湯藥以自療治病无降損囑及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬚皓白俯僂而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱衆僧故處此熟藏中經六十年受是苦惱難可叵當諸親聞已號啼悲哭不能管之尒時世尊遙知此兒善根已熟將

可叵當諸親聞已號啼悲哭不能荅
之尒時世尊遥知此兒善根已熟將
諸大衆往到尸所告小兒言汝是長
老比丘不荅言實是第二第三亦如
是問故言道是時諸大衆見此小兒
與佛荅對各懷疑惑前白佛言今此
老兒宿造何業在腹䟽白脩腹而行
復與如来共相荅問尒時世尊告諸
大衆此賢劫中有佛出世号曰迦葉
有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一
比丘年在耆耄為僧維那共立制限
於此夏坐要得道者聽共自恣若未
得者不聽自恣令此維那獨不得道
僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作
是言我獨為尒營僧事今汝等輩安
隱行道令復還返更不聽自恣布薩
羯磨即便瞋恚罵辱衆僧僧尋即牽
捉閉著室中作是唱言使汝等輩常
處暗冥不見光明如我今者處此暗
室作是語已自刎命終墮地獄中受
大苦惱令始得脫故在胎中受是苦
惱衆僧聞已各護三業猒離生死得
四沙門果者有發辟支佛心者有發
無上菩提心者時諸親屬還將老兒
諸家養育年漸長大放令出家得阿

處暗冥不見光明如我今者處此暗室作是語已自刎命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱衆僧聞已各護三業猒離生死得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時諸親屬還將老兒諸家養育年漸長大放令出家得阿羅漢果佛告比丘緣於往昔供養衆僧及作維那營理僧事故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

正報頌曰

惡口如毒箭　著物則破傷　地獄開門待
拔之以鑊湯　割舌令自噉　楚毒難思量
若與身无益　慎口也何妨

習報頌曰

惡口多觸忤　地獄被燒然　人中有餘報
還聞刀劒言　設令有談論　諍訟被他怨
往報甘心受　改惡善自鮮

諸經要集卷第十四